讀書紀數略

卷三十九之
卷四十一

第十三冊

人部

禮制　樂制　刑律

AE
4
K75
1909a
v.13

EAST ASIAN LIBRARY
RM 8049 ROBARTS LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO
TORONTO, CANADA M5S

讀書紀數略第三十九卷目錄

人部

禮制類

禮法四時　　二者天下之大端
禮五至　　五禮
行三者　　黃帝五禮始具
堯舜五禮　　周禮五禮
王制六禮　　九禮
梁定五禮諸儒　　唐五禮
二禮　　經國三大典
大饗四　　大教五

[seal]

一年入明堂十八度　入學三教

五致　三無

九擽　主拜受計禮二

一撥三班

吉禮十二　三禮

天神四時祀　人鬼四時享

地示四時祭　三神

祭祀三義　典祀五

周三祀　太牢祠三

歲九郊　周五帝郊兆

漢長安五兆　五畤
七郊　五郊
二郊分合　晉二郊
漢九天巫祠　六祠
四祠　唐九宮壇
宋太一十神　日月歲祭四
山川歲祭四　五方從祀星辰
四類　古尚書六宗
六宗　秦八神祠
魏六神　社祭三
四坎壇　八蜡

蠶神二　　五祀

七祀　　周禮四望

魯三望　　秦祠名山七

祠名川四　　祠名山五

祠大川二　　漢四巫

祀五嶽四瀆　　唐祭五嶽四鎮四海四瀆

五嶽封號　　五鎮封號

四海封號　　四瀆封號

宋會靈觀五殿　　十二封禪

後魏祀令五　　隋祀六代王公

唐祭三皇前五君　　釋奠六

釋菜三　四時祭義
時祭闕一　一祫一禘
四代禘郊祖宗　漢廟歲二十五祠
五供　唐三大禮
祭祀之節六　景祐四時薦新
六享三等之差　肆獻祼三時
二禮　郊祭正獻七
明堂大饗七獻　九獻
尸飲九　三重
三古　三詔
頒五官　明堂大饗執事官數

天子賜魯郊祀儀數　魯四代祭

二代骨分貴賤　九祭

女祝四事　六祝

六祈　六辭

六號

賓禮八　羣后四朝

六服見　三不朝

大行人賓禮四　九儀

書五禮　漢九賓

王乘車迎送之數　三揖

三擯　三讓
饗禮四　燕禮二
食禮二　四正具舉
鄉飲酒禮四事　鄉飲酒五義
四面之坐　三命
四代養老　四代養老禮
四代尚齒　養老四
一物三善

軍禮五　三田
四時田　四時弊田

軍賓三種

嘉禮六　婚姻六禮

婚禮諸物　婦五等

納后先知宜四

凶禮五　五等親

喪服四制　權制八條

服術六條　從服六條

冠四異　四同

孔子用三王禮

讀書紀數略第三十九卷

原任巡撫福建都察院右副都御史臣宮夢仁欽奉

欽旨刊刻

人部

禮制類

禮法四時大戴禮禮象五行其義四時故以四時舉

有恩　有義　有節　有權○禮之大體四體天地

法四時則陰陽順人情故謂之禮

二者天下之大端禮器言禮能釋回增美

如竹箭之有筠致飾於外如松柏之有心貞固於內

禮五至同上

祀帝於郊敬之至也　宗廟之祭仁之至也　喪禮忠之至也　備服器仁之至也　賓客用幣義之至也

五禮經解

朝覲之禮所以明君臣之義也　聘問之禮所以使諸侯相尊敬也　喪祭之禮所以明臣子之恩也　鄉飲酒之禮所以明長幼之序也　婚姻之禮所以明男女之別也

行三者白虎通

朝廷之禮貴不讓賤明尊卑也　鄉黨之禮長不讓幼明有年也

宗廟之禮親不讓疎明有親也

黃帝五禮始具禮正文

古文考制嫁娶以儷皮作琴瑟以爲樂則嘉禮始於伏犧　郊特牲伊耆氏即神農始爲蜡則祭祀吉禮起於神農　史記黃帝戰涿鹿則軍禮　黃帝九事章則凶禮　論語考軒轅知地利九牧倡教是賓禮

堯舜五禮通典自伏羲以來五禮始彰堯舜之時五禮咸備

修贄類帝吉禮也　贄降嬪虞嘉禮也　羣后四朝賓禮也　征于有苗軍禮也　遏密八音凶禮也

周禮五禮大宗伯所掌

吉禮祭祀　凶禮喪弔　賓禮朝覲　軍禮軍旅　嘉禮冠婚

王制六禮五禮中缺軍禮

冠　婚竝嘉禮　喪凶禮　祭吉禮　鄉鄉飲酒　相見二者賓禮

九禮

冠禮　喪禮　祭祀禮　昏禮　朝廷禮　宗廟禮

軍禮　賓禮　學禮

梁定五禮諸儒武帝命定

吉禮明山賓　凶禮嚴植之　賓禮賀瑒　軍禮陸

璉　嘉禮司馬褧

唐五禮太宗詔禮官學士修改舊儀爲百卷

吉禮六十一　賓禮四　軍禮二十　嘉禮四十二　凶禮六　○又國

恤五.

二禮

貞觀禮太宗時房元齡魏徵等因隋禮增爲一百三十篇　顯慶禮高宗時長孫無忌杜正倫等增爲百三十卷雜以式令後又撰永徽五禮

經國三大典周世宗朝竇儼集通禮上引唐室言

開元禮程軌量昭物采　通典紀先後明得失　會要錄一代之事定五禮之儀比類相從討尋不紊

大饗四禮記

郊天　祫祭宗廟　天子饗諸侯　諸侯自相饗

大教五祭義

祀明堂教諸侯之孝　食三老五更於學教弟　祀先賢於西學教德　耕耤教養　朝覲教臣　○樂記疏一郊射二裨冕三明堂四朝覲五耕耤

一年入明堂十八度王方慶議先儒舊說

大饗不問卜一入也　每月告朔十二入也　四時迎氣四入也　循守之年一入也

入學三教天子一入學而所教者三

釋奠以教其重道　合樂以教其崇德　養老以教其致孝

五致祭義合此五者以治天下之禮也

致反始　致鬼神　致物用　致義　致讓

三無孔子答曾子

無聲之樂　無體之禮　無服之喪

九𢷎大祝辨九拜以享右祭祀

稽首拜而頭至地 頓首拜而頭叩地 空首拜而頭至手 振動戰慄變動也

吉拜拜而後稽顙 凶拜稽顙而後拜 奇拜先一拜 褒拜再拜褒音報 肅拜俯下手即今之揖又曰如今婦人拜

主拜受計禮賈二子

聞民數則拜之 聞登穀則拜之

一墢三班周語號文公

王耕一墢王無耦以一耜耕班三之公三卿九大夫二十七 ○月令天子三推三公五推卿諸侯九推

吉禮十二周禮大宗伯以吉禮事邦國之鬼神

禋祀祀昊天上帝 實柴祀日月星辰 槱燎祀司中司命風師雨師 祀天神之禮三

血祭（祭社稷五祀五岳）　貍沈（祭山林川澤）　疈辜（祭四方百物）祭地示之禮三　肆

獻祼　饋食　祠　禴　嘗　烝（享先之禮六）

三禮（舜典）

祀天神　享人鬼　祭地祇○漢儒林傳周禮儀禮

禮記謂三禮○張平子三墳三禮也

天神四時祀

迎氣東郊　祈穀上帝　高禖　祭日　風師（春祀）迎

氣南郊　大雩帝　祭暑　雩禜　雨師（夏祀）迎氣西

郊　大饗帝　祭月　靈星中秋（秋祀）迎氣北郊　祀

昊天上帝　祈來年於天宗　司中　司命　司人

司祿　享司寒（冬祀）○又大旅於上帝　類於上帝

升中　祭星　祭水旱　六天謂昊天上帝青帝赤帝白帝黑帝黃帝非時祀

人鬼四時享

禴　先賢　獻羔　冰　薦廟　釋菜先師　薦寢廟　薦鞠衣於先帝　釋奠於先老先師夏秋冬如之春享

禘　薦麥寢廟　薦含桃寢廟夏嘗享　薦穀寢廟

薦麻寢廟　馬祖秋享　大飲烝　薦魚寢廟　祭司農

司嗇　享農及郵表畷冬享○又祀祖軷　禡　先聖先師　造禰　天祭　大享之祫　祖所自出之

禘　祀典君嚳　堯　舜　禹　黃帝　顓帝　湯

文武　臣厲山農　周弃　共工　后土　伯鯀

契　元冥　句龍　祝融非時祀

地示四時祭

元日命民　社日用甲今用五戊或云秋報用庚稷　祀戶春祭郊

地示　祀竈　祀中霤夏祭　社稷　報社稷月令無文意豐年然後報祀　門　祭禽四方秋祭　祭坊　祭水庸　祀行　臘

五祀於門　務祭　歲徧六宗冬祭　○又四方　山川

嶽海　五祀　大社　王社　國社　侯社　羣社　亳社穀梁曰勝國社　祀典山林川谷丘陵能出雲爲風雨與民所取財用者非時祀

三神司馬相如封禪書注

天神　地祇　山嶽　○漢郊祀志甘泉汾陰五畤劉

向謂三祀

祭祀三義

禋於天地所以報本也祠於聖賢訓人崇德也享於祖考教人追孝也○王充論衡三義曰報功以勉力曰修先以崇恩

典祀五國語展禽論臧文仲祭爰居

禘 郊 宗 祖 報

周三祀周禮

大祀用玉帛牲牷天地宗廟次祀用牲幣日月星辰社稷五祀五嶽小祀用牲司命司中風師雨師山川百物

太牢祠三漢志有人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天 一地 一泰一

歲九郊郊祀志歲凡九祭皆祀天神皇氏日歲有八祭謂雩爲祈故不入數

夏正之月祈穀詩噫嘻郊特牲迎長日左傳啓蟄而郊是也夏祈穀詩噫嘻月令春秋大雩左傳龍見而雩是也季秋大享明堂詩我將月令大享帝孝經宗祀是也

冬至祀圜丘詩昊天有成命大司樂地上之圜丘禮器因吉土享帝於郊是也兆五帝四郊小宗伯所掌月令迎氣是也

周五帝郊兆周禮大宗伯兆爲壇之營域

蒼曰靈威仰　赤曰赤熛怒　黃曰含樞紐　白曰招拒　黑曰汁光紀○太宰注五帝謂四郊及明堂

漢長安五兆郊祀志孔光等議

兆中央帝黃帝黃靈后土畤及日廟北辰北斗鎮星中宿中宮於長安城未地

兆東方帝太昊青靈句芒畤及雷公風伯廟歲星東宿東宮於東郊

兆南方帝炎帝赤靈祝融畤及熒惑星南宿南宮於南郊兆西方帝少昊白靈蓐收畤及太白星西宿西宮於西郊兆北方帝顓帝黑靈元冥畤及月廟雨師廟辰星北宿北宮於北郊

五畤爲壇以祭天言神靈所依止也漢志皆在雍文帝始幸雍郊見

密畤祠青帝秦宣公作上畤祠黃帝下畤祠炎帝竝秦靈公作鄜畤祠白帝秦文公作北畤祠黑帝漢高祖作

七郊曹充議立

南郊雒陽城南北郊雒陽城北五郊雒陽四方中兆在未

五郊劉芳疏言周禮王畿內千里近郊五十里倍之爲遠郊漢但以其方數爲郊處

東郊八里木數南郊七里火數西郊九里金數北郊六里水數

中郊在西南未地五里土數

二郊分合

鄭康成郊丘爲二南郊祀感生帝圜丘祀天皇大帝北郊祭神州地祇方丘祭崑崙之神

王肅郊丘爲一晉泰始並圜丘方澤於南北郊祭一天一地

晉二郊成帝咸和始立

天郊則六十二神五帝之佐日月五星二十八宿文昌北斗三台司命軒星后土太乙天一太微紫微北極雨師雷電司空風伯老人等也

地郊則四十四神五岳四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白霍醫無閭蔣山松江會稽山錢塘江先農等也

漢九天巫祠郊祀志注

中央鈞天　東蒼天　東北旻天　北玄天　西北幽天　西浩天　西南朱天　南炎天　東南陽天

六祠同上大祝歲時致禮

泰一 正一 冥羊 馬行 赤星 五牀○史記無牀字故索隱注五者之外有正一后土凡六祠

四祠同上

隋侯珠 劍寶郎斬蛇劍 玉寶璧郎受命寶神氏璧 周康寶鼎汾上所獲

唐九宮壇會要天寶間術士蘇嘉請建於京師壇一成三尺四陛其上依位置小壇高尺五

一宮其神太一星天蓬卦坎行水方白 二宮其神攝提星天內卦坤行土方黑 三宮其神軒轅星天衝卦震行木方碧 四宮其神招搖星天輔卦巽行木方綠 五宮其神天符星天禽卦坤行土方黃 六宮其神青龍星天心卦乾行金方白 七宮其神咸池星天柱卦兌行金方白 八宮其神太陰星天任卦艮行土方白 九宮其神天一星天英卦離行火方紫 統八卦運五行土飛於中數轉於極

宋太一十神（紹興間行親祠禮）

五福　君棊　大遊　小遊　天一　地一　四神

臣棊　民棊　直符

日月歲祭四（郊特牲疏牲皆用犢若祈禱用少牢）

迎氣祭日於東祭月於西（小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之也）春分朝日秋分夕月（各爲壇以祭所謂王宮夜明也）夏正郊天主日配以月（祭義大報天而主日配以月也）孟冬大蜡祭日月（月令祈來年於天宗也）

山川歲祭四（通典虞氏秩于山川徧于羣神周制爲坎壇祭四方血祭祭五嶽貍沈祭山林川澤）

一迎氣時　二郊天時　三大雩時　四大蜡時

五方從祀星辰

春祀青帝歲星東方三辰七宿並從　夏祀赤帝熒

惑南方三辰七宿並從　季夏祀黃帝鎮星從　秋
祀白帝太白西方三辰七宿並從　冬祀黑帝辰星
北方三辰七宿並從
四類周禮小宗伯注以氣類爲之佐也
兆日于東郊　兆月與風師于西郊　兆司中司命
于南郊　兆雨師于北郊
古尚書六宗五經異義天宗日月北辰也地宗岱山河海也祀天則天文從祀地則地理從也
日月爲陰陽宗　北辰爲星宗　岱艮爲山宗　河
坎爲水宗　海兌爲澤宗
六宗舜典禋于六宗據祭法也孔氏傳孔叢子王肅同蘇氏取之
泰昭祭四時　坎壇祭寒暑　王宮祭日　夜明祭月　幽宗祭星　雩宗祭水

學○其說不同者凡十有一家歐陽大小夏侯謂在天地四方之閒助陰陽變化實一而名六孔光劉歆以爲乾坤六子水火風雷山澤馬融以爲天地四時鄭康成以爲星辰司中司命風師雨師賈逵以爲天宗三日月星地宗三河海岱劉邵以爲太極沖和之氣爲六氣之宗張純以爲三昭三穆後魏孝文以爲天皇大帝及五帝司馬彪歷難諸家自言已意天宗者日月星辰寒暑之屬地宗者社稷五祀之屬四方之祭四時五帝之屬惟王肅據家語與禮同

秦八神祠（史記秦皇東游海上祠名山川及八神劉貢父謂即封禪書所說）

天齊祠（天主）泰山梁父祠（地主）蚩尤祠（兵主）三山祠（陰主）之罘

山陽主祠之萊山月主祠成山日主祠琅邪山四時主祠

魏六神秦靜議

風伯　雨師　靈星　先農　社　稷

社祭三郊特牲疏一歲三祭社

仲春命民社月令以社以方謂秋祭周禮孟冬大割祠於

公社月令

四坎壇祭四方百物之神即蜡祭也方有四位有八

乾坎艮震皆陽之位故主以四壇　巽離坤兑皆陰之位故主以四坎

八蜡伊耆氏始為蜡祭蜡者索也歲十二月合聚萬物而索祭之也

先嗇神農司嗇后稷農田畯郵表畷田畯於田表畔相連之所為屋以督約百姓

貓虎　坊蓄水亦以障水水庸溝也受水亦以泄水昆虫　○王肅分貓

虎爲二無昆虫橫渠以爲然

蠶神二 漢志

苑窳婦人　寓氏公主

五祀 月令

春祀戶　夏祀竈　秋祀門　冬祀行　季夏祀中霤○白虎通淮南子冬祀井不祀行○周禮大宗伯五祀注句芒五官之神

七祀 祭法天子立七祀

司命春　戶春　竈夏　中霤季夏　國門秋　泰厲秋　國行冬○諸侯五祀曰司命中霤國門國行公厲大夫三祀曰門行族厲士二祀曰門行庶人一祀或戶或竈

周禮四望 天子四望 諸侯三望

嶽 鎮 川 瀆是山川之大者○鄭康成注謂日

月星海

魯三望 公羊傳

泰山 河 海○穀梁注海岱淮○左傳分野之星

國中山川

秦祠名山七 封禪書自華以西

華山 薄山 即襄山 嶽山 岐山 吳山 鴻冢 瀆

山 蜀之汶山

祠名川四

河 祠臨晉 沔 祠漢中 湫淵 祠朝那 江水 祠蜀

祠名山五（自崤以東）太室（即嵩高）常山 泰山 會稽 湘山

祠大川二 泲（本字濟）淮

漢四巫（祀高）晉巫（范氏世仕晉）秦巫（支庶留秦爲劉氏）梁巫（隨魏都大梁）荆巫（後徙豐豐屬沛）

祠五嶽四瀆（漢宣帝皆使持節侍祠惟泰山與河歲五祠江水四餘皆一禱而三祠）

中嶽太室爲嵩高 東嶽泰山於博 南嶽灊山於灊 西嶽華山於華陰 北嶽常山於上曲陽（常山郡之縣也）河於臨晉（馮翊之縣臨河西岸也）江於江都（廣陵之縣）淮於平氏

南陽之縣瀆於臨邑界中東郡之縣

唐祭五嶽四鎮四海四瀆 禮樂志歲一祭各以五郊迎氣日

東嶽岱山於兗　東鎮沂山於沂　南嶽衡山於衡

南鎮會稽於越　中嶽嵩高於河南　西嶽華山

於華　西鎮吳山於隴　北嶽常山於定　北鎮醫

無閭於營　東海於萊　淮於唐　南海於廣　江

於益　西海及河於同　北海及濟於河南

五嶽封號 唐會要

嵩山爲神嶽天中王　華嶽金天王　東嶽天齊王

南嶽司天王　北嶽寧天王

五鎮封號

沂山東安王沂州會稽山永興公越州霍山應聖公晉州吳山成德公隴州醫巫閭山廣寧公營州

四海封號

東海廣德王萊州界南海廣利王廣州界西海廣潤王同州界北海廣澤王洛州界

四瀆封號

江瀆東廣源王在益州立春祭　淮瀆南長源王在唐州立夏祭　河瀆西靈源王在同州立秋祭　濟瀆北青源王在洛州立冬祭○又漢瀆漢源王在梁州

宋會靈觀五嶽祥符間命丁謂為使建觀南薰門外以祀五嶽

東天齊仁聖　南司天昭聖　西金天順聖　北安天元聖　中中天崇聖

十二封禪 管子古者封泰山禪梁父七十有二家夷吾之所記者十有二焉

無懷氏　虙羲　神農　炎帝 俱封泰山禪云云　黃帝 封泰山禪亭亭　顓帝　帝俈　堯　舜 俱封泰山禪云云　禹 封泰山禪會稽　湯 封泰山禪云云　周成王 封泰山禪社首大戴禮禪梁父

後魏祀令五 通典孝文詔令當界牧守各隨所近攝行祀事皆用清酌尹祭曲禮脯曰尹祭

帝堯樹則天之功祀於平陽　虞舜致無爲之化祀於廣甯　夏禹禦洪水之災祀於安邑　周公制禮作樂祀於洛陽　宣尼廟已於中省別敕有司行事

隋祀六代王公 各以一太牢而無樂配者享於廟庭

帝堯於平陽契配　帝舜於河東咎繇配　夏禹於安邑伯益配　商湯於汾陰伊尹配　周文王武王於渭灃之郊周公召公配　漢高於長安蕭何配

唐祭三皇前五君（天寶制京城內共置一廟其祭料及樂准三皇五帝廟以春秋二時享祭）

天皇氏　地皇氏　人皇氏　有巢氏　燧人氏○

歷代帝王肇跡之處未有祠宇者郡置一廟仍取當時將相德業可稱者二人配享

釋奠六

始立學一也　四時有四五也　王制師還六也

釋菜二（釋幣惟一惟釁器用幣也）

春入學釋菜合舞一也　釁器釋菜二也　學記皮

弁祭菜三也

四時祭義王制夏殷祭

春礿陽義也　夏禘陽之盛也　秋嘗陰義也　冬烝陰之盛也○爾雅周春祠夏礿○詩正義周改禘爲大祭以夏爲礿

時祭闕一謂四方朝聘諸侯各闕一時

祠則不礿　礿則不嘗　嘗則不烝　烝則不祠

一祫一禘禮記在五年之間合乎再殷之義鄭康成用高堂隆先三後二之說徐邈則先二後三謂二禘相去爲月六十中分三十置一祫焉

三年一閏天道小備故一祫取未遷廟主合食太祖廟中　五歲再閏天道大備故一禘取已遷廟主合食太祖廟中○王制二祫時

祫則毀廟之主不與三年大祫則毀廟之主亦與

四代禘郊祖宗法 祭法

有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯　夏后氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹　殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯　周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

漢廟歲二十五祠 韋元成傳注

五月嘗麥　六月七月三伏　立秋貙婁　嘗粢八月先夕饋飧 皆一太牢 酎祭 九太牢 十月嘗稻　飲烝 二太牢 十一月嘗　十二月臘　每月祠 一太牢 閏加一祀

五供 後漢禮儀志 正月上丁

祀南郊　次北郊　明堂　高廟　世祖廟

唐三大禮杜甫獻三大禮賦

朝獻大淸宮　朝享大廟　有事於南郊

祭祀之節六禮志

卜日　齋戒　陳設　省牲器　奠玉帛　宗廟晨祼進熟饋食

景祐四時薦新凡二十八物

孟春薦韭以卵羞以葑　仲春薦冰　季春薦筍蒲羞以含桃　孟夏以彘嘗麥　仲夏嘗雛雞以黍羞以瓜　季夏羞以芡以菱以栗　孟秋嘗粟與稷羞以棗梨　仲秋嘗麻與稻羞以蒲　季秋嘗菽羞以兔栗　孟冬羞以雁　仲冬羞以麕　季冬羞以魚

六享三等之差（吉禮十二宗廟之祭處其六）

肆獻祼是祫之大祭　饋食是禘之次祭　春祠夏

礿秋嘗冬烝是時之小祭

肆獻祼三時（郊特牲祭求諸陰陽之義殷先求諸陽周先求諸陰灌是也祭先灌後薦腥薦熟）

肆者進所解牲體謂薦熟時也　獻者獻醴謂薦血

腥時也　祼者灌以鬱鬯謂始獻尸來神時也

二禮（祭義報以二禮）

朝事　薦黍稷

郊祭正獻七

一獻（王以匏爵勺瓦尊之泛齊獻尸日朝踐）　二獻（大宗伯以匏爵勺瓦尊之泛齊以亞獻）

三獻（王又以匏爵勺盎齊獻尸日饋食之獻）　四獻（大宗伯以匏爵勺醴齊亞獻）　五獻

尸食訖王又勺朝踐之泛齊獻尸日朝踐六獻大宗伯勺饋食之盎齊亞獻七獻諸臣爲賓勺盎齊以獻○賓獻之後有諸臣獻又有加獻之爵三通爲十一獻

明堂大饗七獻

一獻祭五帝不祼初薦血王勺醴齊行朝踐禮二獻大宗伯勺醴齊亞獻三獻薦熟王勺緹齊行饋食之獻四獻大宗伯勺沈齊亞獻五獻尸食後王勺朝踐醴齊以獻日朝踐六獻大宗伯勺饋食之緹齊獻尸七獻諸侯爲賓共爲一獻禮日七獻神是也○又諸臣更加三爵謂之加獻不係正獻之數

九獻周禮宗廟之祭具九獻之禮郊祀天地無二祼故七獻

一獻王用雌彝鬱鬯灌地以降神爲初祼二獻后用雌彝鬱鬯灌地以降神爲亞祼三獻王酌大尊泛齊以獻尸謂朝踐之獻四獻后用大尊醴齊以亞獻亦謂朝踐之獻五獻王酌

山尊盎齊以獻尸謂饋獻六獻后用山尊醍齊以亞獻亦謂饋獻七獻王更酌朝踐之泛齊以酳尸謂朝獻八獻后更酌饋獻之醍齊以亞酳謂再獻九獻諸臣為賓者亦用山尊沈齊以獻尸是為九獻○禮器一獻羣小祀三獻社稷五祀五獻四

望山川七獻先公

尸飲九祭統

朝踐二　饋食二　食畢主人酳尸一為尸飲五君獻卿

後主婦酳尸一　賓長獻尸一為尸飲七獻大夫後長賓

長兄弟加爵各一合為尸飲九○周禘祭時羣廟主皆

聚后稷尸尊不與酬酢惟六尸自序昭穆行旅酬禮

三重祭統

獻莫重於祼　聲莫重於升歌　舞莫重於武宿夜

卽大武之舞也○中庸三重議禮制度考文

三古禮器三者修古

玄酒　鸞刀　槀秸

三詔同上三詔皆不同位

納牲詔於庭　血毛詔於室　羹定詔於堂

頒五官周禮大宗伯各以所主奉祭祀也

司徒主牛　宗伯主雞　司馬主馬及羊　司寇主犬　司空主豕○王制祭天地牛繭栗宗廟握賓客尺

明堂大饗執事官數

太宰掌誓戒　大司寇涖誓　大司徒奉牛牲　小

宰掌神位　小司寇實以鑊水　掌次張大小次

充人芻牢牲　士師沃尸

天子賜魯郊祀儀數

天子車玉輅魯素車　天子旂太常魯大旂　天子服袞冕魯袞冕　天子郊南魯東郊　天子月用子魯孟春　天子日冬至魯用辛　天子兆壇丘魯埽地　天子祀昊天魯祀蒼帝

魯四代祭

有虞氏祭首　夏后氏祭心　殷祭肝　周祭肺

三代骨分貴賤 祭統貴者取貴骨賤者取賤骨

殷人貴髀　周人貴肩

九祭（周禮大祝辨九祭鄭康成謂皆祭食者一說前四祭爲鬼神示之享後主人祭食之禮）

命祭（玉藻命之祭後祭）衍祭（曲禮主人延客祭）炮祭（炮當爲包猶兼也）周祭

（殺之序徧祭之）振祭擩祭（不食者擩即祭之將食者既擩必振乃祭）絶祭繚祭（禮多者繚之禮略者絶則祭之）共祭（共猶授也王祭食宰夫授祭）

女祝四事（同上掌王后之內祭祀）

招以召祥　梗以禦癘　禬以會福　禳以攘禍

六祝（同上掌以祝辭事鬼神示祈福祥求永貞）

順祝（祈三才協順也）年祝（祈年穀豐稔也）吉祝（祈斂福錫民也）化祝（祈化被六合也）

瑞祝（祈祥瑞之降也）筴祝（祈龜筮之從也）

六祈（同上掌有災變則告神以祈之類造禬禜四者皆有牲攻說用幣而已）

類（合其類而祭之）造（詣其所而祭之）禬（以禳災）禜（以禱水旱）攻（去其災）說（責之以辭）

六辭同上作辭以通上下親疎遠近

祠若伊尹祠先王是也　命若說命微子之命是也　誥若湯誥仲虺之誥是也　會若甘誓湯誓是也　禱若禱爾於上下神祇是也　誄若哀公誄孔子是也

六號同上謂尊其名更為美稱焉

神號若云皇天上帝　鬼號若云皇祖伯某　祇號若云后土地祇　牲號若牛云一元大武　齍號若黍云薌合　幣號若玉云嘉玉幣云量幣

賓禮八周禮大宗伯以賓禮親邦國

春朝以圖天下之事　夏宗以陳天下之謨　秋覲以比邦國之功　冬遇以協諸侯之慮　時會以發四方之禁　殷同以施天下之政　時聘以結諸侯之好　殷頫以除邦國之慝

○王使臣於諸侯之禮有四問問以諭諸侯之志歸

賑以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禬以補諸
侯之烖

羣后四朝

謂巡狩之明年東方諸侯來朝　又明年南方諸侯
來朝　又明年西方諸侯來朝　又明年北方諸侯
來朝又明年則天子復巡狩

六服見周禮大行人

侯服歲見　甸服二歲見　男服三歲見　采服四
歲見　衛服五歲見　要服六歲見　蕃國世一見

三不朝孟子

一不朝貶爵　二不朝削地　三不朝六師移之

大行人賓禮四

上公饗禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞諸侯饗禮七獻食禮七舉出入四積再問再勞伯如之諸子饗禮五獻食禮五舉出入三積一問一勞男如之大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問一勞

九儀同上

公執桓圭九寸　繅藉九寸　冕服九章　建常九斿　樊纓九就　貳車九乘　介九人　禮九牢　朝位賓主之間九十步○在侯伯則數皆七子男則數皆五

書五禮皐陶謨注

公　侯　伯　子　男○王肅云王公卿大夫士○

鄭康成云天子諸侯卿大夫士庶民

漢九賓禮儀志大鴻臚設九賓注凡九等

王　侯　公　卿　二千石　六百石　郎吏　外

蕃　侍子

王乘車迎送之數鄭以所命尊卑之等

上公九十步　侯伯七十步　子男五十步

三揖周禮司儀同姓宗合族屬異姓主名治際會

土揖庶姓勲賢無親者　時揖異姓婚姻甥舅之國　天揖同姓兄弟之國

三擯聘禮

卿爲上擯　大夫爲承擯　士爲紹擯○覲禮注天

子見公擯五人見侯伯擯四人見子男擯三人〇聘義上公七介侯伯五介子男三介

三讓同上

三讓而後傳命賓至廟門主請見時也三讓而後入廟門讓主入廟受也三揖而後至階三讓而後升

饗禮四饗禮在廟燕禮在寢

諸侯來朝天子饗之　王親戚及諸侯來聘王饗之

戎狄使來王饗之　饗宿衛及耆老孤子

燕禮二

燕同姓夜則飲之燕異姓讓之則止

食禮二

禮食大行人諸公三食之禮有九舉及公食大夫禮是也 燕食謂臣下自與賓客共食曲禮酒漿處右是也

列正具舉射義諸侯有事必先行燕禮

獻賓 獻君 獻卿 獻大夫

鄉飲酒禮四事王制疏鄉大夫飲賓於庠序之禮尊賢養老之義

一三年賓賢能 二鄉大夫飲國中賢者並三年一飲 三州長習射飲酒一年再飲春秋習射時也 四黨正蜡祭飲酒一年一飲歲十二月因大蜡於學飲酒也

鄉飲酒五義君子所以用接尊讓潔敬之道行焉此五者足以正身安國矣

貴賤明 隆殺辨 和樂而不流 弟長而無遺 安樂而不亂○又賓主象天地也介僎象陰陽也三

賓象三光也讓之三象月三日成魄也四面之坐象四時也

四面之坐 鄉飲酒位以象四時 賓坐於西北主坐於東南介坐西南以輔賓僎坐東北以輔主人

三命 祭義 齒於鄉一命齒於族二命不齒於族三命雖父族亦不得而齒焉故席於尊東

四代養老 孝經傳引王制

虞養國老於上庠養庶老於下庠　夏養國老於東序養庶老於西序　殷養國老於右學養庶老於東學　周養國老於東膠養庶老於虞庠

四代養老禮 王制

有虞氏以燕禮皇而祭深衣而養老　夏后氏以饗禮收而祭燕衣而養老　殷人以食禮冔而祭縞衣而養老　周人修而兼用之冕而祭玄衣而養老

四代尚齒 祭義

有虞氏貴德而尚齒　夏后氏貴爵而尚齒　殷人貴富而尚齒　周人貴親而尚齒

養老四 正義 皇氏

養老更　子孫死難養其父祖　養致仕之老　養庶人之老

一物三善 文王世子

齒於學 一物　父子之道　君臣之義　長幼之節 三善

軍禮五 周禮大宗伯以軍禮同邦國

大師之禮 用衆 大均之禮 恤衆 大田之禮 簡衆 大役之禮 任衆

大封之禮 合衆

三田 王制天子諸侯無事則歲三田

一爲乾豆 上殺中心最疾 二爲賓客 中殺遠心稍遲 三爲充君之庖 下殺中脅益遲三殺以遲速爲名速則肉鮮遲則肉惡故分三用

四時田 周禮大司馬爾雅

春蒐 振旅搜索取不任者 夏苗 芟舍爲苗穮除害 秋獮 治兵順殺氣 冬狩 大閱得獸取之無所擇 ○穀梁傳春田夏苗秋蒐冬狩○公羊傳則春苗秋蒐冬狩謂夏不田也

四時獘田（四時田則獘田獸人掌之）

春火獘　夏車獘　秋羅獘　冬徒獘

軍實三種（大司馬注以簿書校錄軍實之凡要）

或俘囚爲軍實　或戈盾弓矢爲軍實　或禽牲爲軍實

嘉禮六（周禮大宗伯以嘉禮親萬民）

飲食之禮（親宗族兄弟）　昏冠之禮（親成男女）　賓射之禮（親故舊朋友）

饗燕之禮（親四方賓客）　脤膰之禮（親兄弟國）　賀慶之禮（親異姓國）

婚姻六禮（成姻之序有此六禮）

納采（謂納其采擇）　問名　納吉　納徵　請期　親迎

婚禮諸物按後漢禮物言物之所象者

玄象天　纁法地　羊祥也羣而不黨　雁隨陽　清酒降福　白酒歡之繇　粳米養食

稷米粢盛　蒲衆多性柔　葦柔而久　卷柏屈卷附生　嘉禾須祿　長命縷縫衣延壽

膠能合異類　漆內外光好　五色絲章采屈伸不窮　合歡鈴音聲和諧　九子墨長生子孫　金錢和明不止　祿得香草為吉祥　鳳凰雌雄伉合　舍利獸廉而謙

鴛鴦飛止須匹鳴則相和　受福獸體恭心慈　魚處淵無射　鹿祿也　烏反哺

孝父母　九子婦有四德　陽燧成明安身　丹為五色之榮　青為色首東方始

婦五等曲禮

天子之妃曰后　諸侯曰夫人　大夫曰孺人　士曰婦人　庶人曰妻○又天子有后有夫人有世婦有妻有妾凡五等公侯有夫人有世婦有妻有妾凡

四等太子有妃有良娣有孺子凡三等

納后先知宜四 元祐七年議納后范祖禹言

一族姓 二女德 三隆禮 四博議

凶禮五 周禮大宗伯以凶禮哀邦國之憂

喪禮哀死亡 荒禮哀凶札 弔禮哀禍烖 禬禮哀圍敗 恤禮哀寇亂

五等親 唐百官志韋元成傳天序五行人親五屬注謂同族五服

周 大功 小功 緦麻 袒免

喪服四制 禮記

恩 恩深者服重子爲父是也 義 貴貴尊尊義之大者臣爲君服是也 節 一日而食三月而沐是也

權 權制有八詳見下條

權制八條同上

父在爲母齊衰朞　婦人童子不杖　言而後事行者杖而起　身自執事而後行者面垢而已　禿者不髽　傴者不袒　跛者不踊　老病者不止酒肉

服術六條同上

親親父母爲首　尊尊君爲首　名伯叔母之屬　出入姑姊妹女子出嫁及歸家　長幼殤與成人之服　從服從服有六詳見下條

從服六條同上

有屬從屬有所係也君子爲母之黨服是也　有徒從徒無所係也若臣爲君之黨服是也

有從有服而無服若公子爲妻之父母是也　有從無服而有服若公子之妻爲公子之外兄弟是也　有從重而輕若爲妻之父母是也　有從輕而

重（若公子之妻爲其皇姑是也）

冠四異（五服喪冠制度之異）

升（音登）數之不同一也（凡布八十縷爲一升斬衰六升齊衰七升大功十升小功十一升緦十五升）繩纓之與布纓澡纓二也　右縫之與左縫三也（大功以上右縫小功以下左縫）勿灰之與灰四也（惟斬衰用鍛而不灰自齊以下皆用灰治之布緦麻則用治絲所爲之布是所謂澡纓也）

四同（喪冠制之同）

絛屬一也（絛屬解見前五服之冠之武與纓皆然）外畢二也　辟積之數三也（五服皆三）廣狹之數四也（冠梁皆廣三寸）

孔子用三王禮（家語）

飾廧（帷也）置翣（形如扇棺飾）設披（夾以引棺）周也　設崇（崇牙）殷也

綢練刻練爲旌旗之節設旐於竿首設長壽之旐夏也

讀書紀數略第四十卷目錄

人部

樂制類

三皇樂　五帝三王樂
六樂　八樂
十代樂歌　八闋
黃帝棡鼓十曲　四者天下之樂同
禹歌四章　濩樂五聲
周祭祀分用六樂　郊祭兩樂
九夏　三夏
二樂　魯四代樂

四方樂　四方歌
五郊迎氣樂　漢樂四品
四時樂　大樂食舉十三曲
郊祀樂歌十九章　短簫鐃歌二十二曲
橫吹十五曲　鼓角十曲
安世房中歌十七章　清商七曲
魏鼓吹十二曲　吳鼓吹十二曲
晉四廂樂歌十七篇　短簫鐃歌二十二篇
相和三調　梁十二雅
四通　隋房中樂二曲
唐十五和　十部樂

十四國樂　鼓吹五部
坐部伎六曲　立部伎八曲
宮詞四曲　咸亨樂章十二首
上壽六爵樂　太清宮六樂曲
大射樂四章　鄉飲樂十七章
凱樂四曲　鐃歌鼓吹十二曲
雅部蕃部二樂　俗部二十八調
建隆新樂十二安　乾德五瑞樂
四瑞樂　淳化五瑞樂
祥符五瑞樂　淳化鄉飲樂三十四章
景祐御製樂章二十一曲　御製又十三曲

鐃歌鼓吹十二篇　明朝賀樂四章
大宴殿內樂九奏　丹陛大樂九奏
小宴樂九奏　東宮宴樂七奏

漢樂六家　八能
魏晉鼓吹六人　宋大樂鐘磬三等
宋樂六攺　樂府十二門
徐景安樂書三十篇　樂髓新經六篇
元祐樂議七篇　樂聲十二
樂語六　三者本於心
六者非性　四者淫於色而害於德

四時之聲　五聲
文王之三　鹿鳴之三
雅歌八篇　古琴歌五曲
雅樂四曲　樂有四節
升歌三終　笙入三終
間歌三終　合樂三終
清谿五曲　琴九引
十二操　三十六曲
秦楚二聲　四時琴聲
琴參均　三聲類聚

周三舞　四舞

六舞　舞二體

八佾　武六成

樂六變　漢三舞

鼙舞舊曲五篇　魏三祖廟舞

鼙舞新歌五曲　俞兒舞歌四篇

晉宣武宣文舞歌六篇　鼙舞二八

六代舞　隋四舞

唐三大舞　五舞

凱安舞六變　燕樂舞四部

六朝樂舞　宋二舞

乾德武舞六變　淳化武舞六變
太廟室四舞曲　太后六曲二舞

讀書紀數略第四十卷

原任巡撫福建都察院右副都御史臣宮夢仁欽奉

俞旨刊刻

人部

樂制類

三皇樂（孝經緯）

伏羲扶來（一作立基）　神農扶持（一作謀）　祝融屬續

五帝三王樂（漢志）

黃帝咸池　少昊九淵　顓頊六莖（樂緯作五莖）　帝嚳五英（樂緯作六英）　堯大章　舜韶　禹夏　湯濩　武王武

周公勺

六樂 周禮大司樂掌以六舞大合樂

雲門 黃帝樂 大咸 亦曰咸堯樂 大磬 亦曰韶舜樂 大夏 禹樂 大濩 湯樂

大武 武王樂 ○又黃帝樂大卷

八樂 通卦驗舞八樂

雲門 五英 六莖 大卷 韶 濩 夏 武

十代樂歌 元結補歌十篇

網罟 伏羲 豐年 神農 雲門 黃帝 九淵 少昊 五莖 顓帝 六英 高辛 咸池

陶唐 大韶 有虞 大夏 夏 大濩 殷

八闋 呂氏春秋葛天氏使三人操牛尾接足以歌八風是謂虞樂

載民 玄鳥 遂草木 奮五穀 敬天常 達帝

功 依地德 總方外之極 一作總萬物之極

黃帝㭎鼓十曲雲笈七籤出師涿鹿以為警衛並皆有辭今亡考矣

一震雷驚　二猛虎駭　三鷙鳥擊　四龍媒蹀

五靈夔吼　六鵰鶚爭　七壯士奪志　八熊羆哮

呴　九石蕩崖　十波盪壑

四者天下之樂同董子

舜時民樂其昭堯之樂故韶昭也禹時民樂其三聖相傳故夏大也湯時民樂其救患禦害故頀救也文王時民樂其興師征伐故武伐也

禹歌四章書大傳注皆歌禹功

大化　大訓　六府　九原

濩樂五聲韓詩外傳湯作濩樂

宮聲使人溫良而寬大　商聲使人方廉而好義

角聲使人惻隱而愛仁　徵聲使人樂養而好施

羽聲使人恭敬而好禮

周祭祀分用六樂

奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神　奏太簇歌應鍾

舞咸池以祭地示　奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四

望　奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川　奏夷則歌

小呂舞大濩以享先妣姜嫄奏無射歌夾鍾舞大武以

享先祖

郊祭兩樂

降神樂大司樂圜鍾爲宮冬日至於地上之圜丘奏之祀神樂大司樂奏黃鍾歌大呂舞

祀天神

九夏 周之樂歌鍾師掌之

王夏 王出入奏 肆夏 尸出入奏 韶夏 牲出入奏 納夏 四方賓客來奏 章夏 臣有功奏 齊夏 夫人祭奏 族夏 族人侍燕奏 祴夏 客醉而出奏 驁夏 公出入奏

三夏 叔孫豹如晉晉侯享之金奏肆夏之三不拜爲天子所以享元侯也

肆夏 一名樊 韶夏 一名遏 納夏 一名渠 ○周禮注肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也

二樂 注磬師

縵樂 燕樂

魯四代樂 左傳請觀周樂注正義云不得用雲門大咸

象箾南籥 文王 大武 武王 韶濩 湯 大夏 禹 韶箾 舜 ○又伊

者氏之土鼓蕢桴葦籥四代之拊搏玉磬揩擊大琴

大瑟中琴小瑟

四方樂周禮鞮鞻氏掌之

昧東樂一曰韎 南南樂一曰任 侏西樂 禁北樂 ○白虎通東曰離持矛助生氣也南曰兜持羽助時養也西曰禁持戟助時殺也北曰昧持干助時藏也

四方歌文心雕龍

塗山歌於候人始爲南音 有娀謠於飛燕始爲北聲 夏甲歎於東陽東音以發 殷整思於西河西聲以興

五郊迎氣樂禮樂志皆文舞六成

青帝以黃鐘爲宮　赤帝以函鐘爲祉　白帝以太簇爲商　黑帝以南呂爲羽　黃帝以姑洗爲角

漢樂四品漢志

大予樂郊廟用　雅頌樂辟雍鄉射用　黃門鼓吹樂天子宴羣臣用　短簫鐃歌樂

四時樂郊祀志吟青黃注師古云吟謂歌頌青黃謂四時之樂也

春歌青陽　夏歌朱明　秋歌西皞　冬歌元冥

大樂食舉十三曲同上

鹿鳴　重來　初造　俠安　歸來　遠期　有所思　明星　清涼　涉大海　大置酒　承元氣　海淡淡

郊祀樂歌十九章 同上

練時日 帝臨 青陽 朱明 西顥 元冥 惟泰元 天地 日出入 天馬 天門 景星 齊房 后皇 華爗爗 五神 朝隴首 象載瑜 赤蛟

短簫鐃歌二十二曲 同上

朱鷺 思悲翁 艾如張 上之回 擁離 戰城南 巫山高 上陵 將進酒 君馬黃 芳樹 有所思 雉子斑 聖人出 上邪 臨高臺 遠如期 石畱 務成 玄雲 黃雀 釣竿

橫吹十五曲 同上

黃鵠吟　隴頭吟　望行人　折楊柳　關山月
洛陽道　長安道　豪俠行　梅花落　紫騮馬
驄馬　雨雪　劉生　古劍行　洛陽公子行
鼓角十曲同上
黃鵠　隴頭　出關　入關　出塞　入塞　折楊
柳　黃覃子　赤之楊　望行人
安世房中歌十七章同上
大孝備　七始華始　我定歷數　王侯秉德　海
內有姦　大海蕩蕩　安其所　豐草葽　雷震震
桂華　美芳　磑磑即即　嘉荐芳矣　皇皇鴻
明　浚則師德　孔容之常　承帝明德

清商七曲
子夜 前溪 烏夜啼 石城樂 莫愁樂 襄陽
樂 王昭君
魏鼓吹十二曲繆襲爲詞述以功德代漢
初之平 戰滎陽 獲呂布 克官渡 舊邦 定
武功 屠柳城 平南荊 平關中 應帝期 邕
熙 太和
吳鼓吹十二曲韋昭製
炎精缺 漢之季 攄武師 烏林 秋風 克皖
城 關背德 通荊門 章洪德 從曆數 承天
命 元化

晉四廂樂歌十七篇荀勗造

於皇當於赫　明明當巍巍　邦國當洋洋　祖宗當鹿鳴正旦大會行禮歌四篇　踐元辰當觴行王公上壽歌一篇　煌煌當鹿鳴　賓之初筵當於穆　三后當昭昭　赫矣當華華　烈文當朝宴　猗與當盛德　隆化當綏萬邦　振鷺當朝朝　翼翼當順天　既宴當陟天庭　時雍當參兩儀　嘉會食舉東西樂歌十二篇

短簫鐃歌二十二篇武帝受禪乃令傅休奕改製漢曲

靈之祥改朱鷺　宣受命改思悲翁　征遼東改艾如張　宣輔政改上之回　時運多艱改擁離　景龍飛改戰城南　平玉衡改巫山高　文皇統百揆改上陵　因時運改將進酒　惟庸蜀改有所思　天序改芳木　大晉承

運期改上邪　金靈運改君馬黃　於穆我皇改維子班　仲春振旅改聖人出　夏苗田改臨高臺　仲秋獮田改遠如期　順天道改石留　唐堯改務成　伯益改黃爵行　玄雲　釣竿此二曲仍舊名也

相和三調宋禮樂志相和漢舊曲也絲竹更相和執節者歌

琴調　清調　平調皆周房中曲之遺漢世謂之三調○又楚調側調與前三調總謂相和調○按樂府瑟調三十八曲清調六曲平調七曲亦謂清商三調

梁十二雅武帝制樂章

皇雅皇帝出入　徹雅太子出入　寅雅王公出入　俊雅衆官出入　介雅上壽酒　需雅食舉　滌雅牲出入　誠雅降神及迎送　禋雅瘞毛血　牷雅薦毛血　獻雅飲福酒　雍雅徹饌

四通 武帝作鐘律緯制四器名爲通又制十二笛以寫迴聲

青陽　朱明　白藏　玄英

隋房中樂二曲 牛弘常以琵琶作

天高　地厚

唐十五和 武德中祖孝孫定樂制十二和開元中又造三和樂共爲十五和

元和 降天神志作豫和　順和 降地祇　永和 降人鬼　肅和 登歌奠玉帛　雍和 入俎徹俎　壽和 酌獻飲福　大和 行節　舒和 出入　休和 皇帝以飯以拜三老　昭和 皇帝皇太子舉酒　正和 皇后受冊以行　承和 皇太子在宮有會以行　祴和 王公升殿會訖下階　豐和 享先農　宣和 孔宣父殿齊太公廟

十部樂 即隋大業九部增定

燕樂伎　淸商伎　西涼伎　天竺伎　高麗伎

龜茲伎　安國伎　疏勒伎　康國伎　高昌伎

十四國樂八國列於十部

高麗百濟東二國鮮卑吐谷渾部落稽北三國扶南天竺南詔驃國南四國高昌龜茲疏勒康國安國西五國

鼓吹五部儀衞志總七十五曲

一鼓吹　二羽葆　三鐃吹　四大橫吹　五小橫吹

坐部伎六曲堂上坐奏謂之坐部伎

燕樂　長壽樂　天授樂　龍池樂　小破陳樂　鳥歌萬歲樂

立部伎八曲堂下立奏謂之立部伎

安舞　太平樂　破陳樂　慶善樂　大定樂　上
元樂　聖壽樂　光聖樂

宮詞四曲 太宗內宴詔作

傾杯曲 長孫無忌製 樂社樂曲 魏徵製 英雄樂曲 虞世南製 黃驄
疊曲 又命樂工製

咸亨樂章十二首 高宗御製

上元　二儀　三才　四時　五行　六律　七政
八風　九宮　十洲　得一　慶雲之曲

上壽六爵樂 後止用教坊樂

一爵禧安之樂　二爵神龜之樂　三爵甘露之樂
四爵紫芝之樂　五爵嘉禾之樂　六爵玉兔之

樂

太清宮六樂曲禮樂志天寶初因田同秀言建混元廟

景雲 九眞 紫極 小長壽 承天 順天

大射樂四章會要

皇帝射騶虞二奏 王公射貍首一奏 迎送皇帝

入閤奏太和

鄉飲樂十七章同上

鹿鳴三奏、南陔一奏 嘉魚四奏 崇丘一奏

關雎五奏 鵲巢三奏

凱樂四曲同上

破陣樂其詞咸歌破陣樂共賞太平人 應聖期其詞殊方歌帝澤執贄賀昇平 賀朝

歡其詞四海皇風暢千年德水清 君臣同慶樂其詞主聖開昌曆臣忠獻大猷

鐃歌鼓吹十二曲柳宗元作

晉陽武　戰之窮　戰武牢　涇水黃　奔鯨沛

苞枿　河右平　鐵山碎　靖本邦　吐谷渾　高

昌　東蠻

雅部蕃部二樂實儀

雅部其音五其聲十二其調六十　蕃部其音四其聲八其調二十有四

俗部二十八調唐樂志皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清徐景安樂書俗樂無徵調

七宮　七商　七角　七羽

建隆新樂十二安蓋取治世之音安以樂之義

高安祭天　靜安祭地　理安宗廟　嘉安家廟登歌　隆安皇帝臨軒　正安王公

出入和安皇帝食飲　順安皇帝受朝皇后入宮　良安皇太子乘出入　軒　永安正冬

朝會　豐安郊廟俎入　禧安祭享酌獻飲福受胙　○祭文宣王武成王用

永安藉田先農用靜安

乾德五瑞樂和峴因進五瑞各撰一曲每朝會登歌首奏之

神龜　甘露　紫芝　嘉禾　玉兎

四瑞樂並詔峴作以備郊廟登歌

瑞文　馴象　玉烏　皓雀

淳化五瑞樂薦於朝會

祥麟　丹鳳　河清　白龜　瑞麥

祥符五瑞樂

醴泉　祥芝　慶雲　靈鶴　瑞木

淳化鄉飲樂三十四章蘇易簡等撰

鹿鳴六　南陔二　嘉魚八　崇丘二　關雎十

鵲巢六

景祐御製樂章二十一曲

廣安　彰安親祠天地三聖並侑奠幣酌獻　達安　厚安奉慈廟莊獻　報安　衍安莊懿　乾安皇帝出入　定安　英安冬至圜丘太祖配並黃鐘爲宮

皇安　肅安孟春祀感生帝宣祖配　仁安　紹安祈穀太祖配並太簇爲宮

獻安　感安孟夏雩祀太祖配並仲呂爲宮　恭安　英安夏至祀地祇太祖配並蕤賓爲宮　誠安　德安季秋明堂祀上帝眞宗配並無射爲宮　化安　韶安孟冬祭神州太宗配並應鍾爲宮

御製又十三曲

景安四曲祀天地夾鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲祉姑洗爲羽興安四曲祀宗廟黃鍾宮大呂角太簇祉應鍾羽祐安五曲祀五帝姑洗角林鍾祉黃鍾宮太簇商南呂羽

鐃歌鼓吹十二篇崔端詩作

聖皇武次陳橋也眞人翔拔澤潞也茫茫青齊伐揚州也湖之陽收湖南也荊州平荊南表也奉蜀之巘蜀降也猛虎攫俘嶺南也震雷薄矣江南平也葛藟漳泉納土也犄太原親征河東也大明行天衢吳越舉地歸也澶淵迴親征射撻覽也

明朝賀樂四章洪武初定

聖安之曲陞殿殿內中和韶樂治安之曲公卿入門後不用萬年樂朝天子之曲百官行禮丹陛大樂定安之曲還宮○視學還導駕奏

御鑾歡神歡之曲○皇太子樂章則千秋歲○皇太后皇后朝賀女樂則天香鳳韶

大宴殿內樂九奏同上

一奏炎精開運之曲　二奏皇風之曲平定天下之舞　三奏眷皇明之曲撫安四譯之舞　四奏天道傳之曲車書會同之舞　五奏振皇綱之曲　六奏金陵之曲　七奏長楊之曲　八奏芳醴之曲　九奏駕六龍之曲

丹陛大樂九奏同上

一奏上萬年之曲平定天下之舞　二奏仰天恩之曲撫安四譯之舞　三奏感地德之曲車書會同之

舞　四奏民樂生之曲表正萬邦之舞　五奏感皇恩之曲天命有德之舞　六奏慶豐年之曲　七奏集禎應之曲　八奏永皇圖之曲　九奏樂太平之曲

小宴樂九奏 永樂間定

一奏本太初之曲　二奏仰大明之曲　三奏民初生之曲　四奏品物亨之曲　五奏御六龍之曲　六奏泰階平之曲　七奏君德成之曲　八奏聖道行之曲　九奏樂清寧之曲

東宮宴樂七奏 上同

一奏喜千春之曲　二奏永南山之曲　三奏桂枝

否之曲　四奏初春曉之曲　五奏乾坤泰之曲
六奏昌運頌之曲　七奏泰道開之曲

漢樂六家 藝文志
樂記二十三篇　王禹記二十四篇　雅歌詩四篇
雅琴趙氏七篇 名定 雅琴師氏八篇 名中 雅琴龍氏九
十九篇 名德

八能 續漢禮儀志冬至夏至合八能之士八人
調黃鍾　調六律　調五音　調五聲　調五行
調律曆　調陰陽　調正德所行

魏晉歌吹六人 晉書

孫氏善舊曲　宋識善擊節倡和　陳左善清歌

劉和善吹笛　郝素善彈箏　朱生善琵琶發新聲

宋大樂鐘磬三等元豐太常博士吳雍議樂劉幾等言

王朴樂其聲高　李照樂下朴三律人疑其太重　胡瑗阮逸樂皇祐中再定比朴微下及鑄大鐘成或疑其聲弇鬱

宋樂六改由建隆迄崇寧

和峴　李照　阮逸　劉幾　范鎮　魏漢津

樂府十二門郭茂倩編自漢迄唐君臣所著

郊廟歌辭十二卷　燕射歌辭三卷　鼓吹曲辭五卷　橫吹曲辭五卷　相和歌辭十八卷　清商曲辭八卷　舞曲歌辭五卷　琴曲歌辭四卷　雜曲歌辭十八卷　近代歌辭四卷　雜謠歌辭七卷　新樂

府辭卷十一

徐景安樂書三十篇中興書目自一至十述聲律器譜自十一至三十述樂儀

一律呂相生二聲音成樂三五音旋宮四歷代樂名五雅俗二部六八部樂器七歌舞服飾八四縣設樂九祀祭樂節十樂章文譜十一郊天樂儀十二祀昊天上帝十三大享明堂十四祀青帝十五赤帝十六黃帝十七白帝十八黑帝十九朝日二十夕月二十一祀風師二十二雨師二十三祭皇地祇二十四神州二十五社稷二十六享宗廟二十七釋奠文宣王二十八武成王二十九正至朝賀三十臨軒冊命

樂髓新經六篇景祐御製

一釋十二均　二明所主事　三辨音聲　四圖律呂相生并祭天地宗廟所用律及陰陽數配　五論

十二管長短　六論歷代量權衡皆本於陰陽配於

四特建於日辰通於鞮竺演於壬式遁甲之法

元祐樂議七篇 范鎮新定雅樂與見行樂制不同亦置不用

議樂章　議秬秠　議量　議鍾　議聲器　議宮

架加磬　議十六鐘磬

樂聲十二 周禮典同凡聲生於形形異則聲異

高聲硍 旋於裏 正聲緩　下聲肆　陂聲散　險 偏弇 聲

斂　達 大 聲贏 有餘 微聲韽 小不成韻 回 員 聲衍 溶衍而無鴻殺 侈

中約 太 聲筰 迫筰而去疾 弇 中寬 太 聲鬱　薄聲甄 震掉 厚聲石

如石無聲

樂語六同上

興托物興詞道直陳其事諷微言而以意動之誦吟咏而以聲節之言發端曰言語答述曰語

三者本於心樂記言本於心而後樂器從之

詩言其志也　歌咏其聲也　舞動其容也

六者非性同上言感於物而後動

哀心感者其聲噍以殺　樂心感者其聲嘽以緩

喜心感者其聲發以散　怒心感者其聲粗以厲

敬心感者其聲直以廉　愛心感者其聲和以柔

四者淫於色而害於德同上子夏對魏文侯

鄭音好濫淫志　宋音燕女溺志　衛音趨數煩志

齊音敖辟喬志

四時之聲（拾遺記師涓造新曲以代古樂衛靈公情湎心惑忘於政事）

春有離鴻去雁應蘋之歌　夏有明晨焦泉流金之調　秋有商風落葉吹蓬之曲　冬有凝河流陰沈雲之操

五聲（隋書何妥言）

宮亂則荒其上驕　商亂則陂其官壞　角亂則憂其人怨　徵亂則哀其事勤　羽亂則危其財匱

文王之三（左傳注兩君相見之樂也）

大雅首文王　大明　緜

鹿鳴之三（同上）

小雅首鹿鳴　四牡　皇皇者華

雅歌八篇大戴禮雅二十六篇其八篇可歌

鹿鳴　貍首　鵲巢　采蘩　采蘋　伐檀　白駒

騶虞

古琴歌五曲

鹿鳴　伐檀　騶虞　鵲巢　白駒

雅樂四曲杜夔傳舊雅樂

鹿鳴　騶虞　伐檀　文王

樂有四節宋元豐中宋敏求等言鄉飲酒及君饗宴儀注

一升歌　二笙入　三間歌　四合樂

升歌三終儀禮鄉飲酒

鹿鳴　四牡　皇華每篇各一終

笙入三終

南陔 白華 華黍（每篇各一終）

閒歌三終（閒代也謂一歌則一吹）

歌魚麗笙由庚 歌嘉魚笙崇丘 歌有臺笙由儀

合樂三終（謂歌樂與衆聲俱作）

工歌關雎笙鵲巢合之 工歌葛覃笙采蘩合之

工歌卷耳笙采蘋合之

清谿五曲（蔡邕雅好琴道入清溪訪鬼谷故居山有五曲一曲製一弄三年曲成）

東曲常有仙遊作遊春弄 南曲有澗冬夏常淥作淥水弄 中曲即鬼谷所居作幽居弄 北曲高巖猨鳥所集作坐愁弄 西曲灌木吟秋作秋思弄

琴九引 引曲名

烈女引楚樊姬 伯妃引魯伯妃 貞女引魯漆室女 思歸引衛女 霹靂引楚商梁 走馬引樗里子 琴引屠門高 楚引楚龍丘子 箜篌引樗里子妻麗玉朗公無渡河

十二操 操亦曲名言困厄窮迫不失其操也韓文公刪伯牙二操

將歸操孔子 猗蘭操同上 龜山操同上 越裳操周公 拘幽操文王 岐山操周公為文王 履霜操尹伯奇 朝飛操牧犢子 別鶴操商陵牧子 殘形操曾子 水仙操伯牙 懷陵操同上

三十六曲 鄭夾漈樂略

河間雜弄二十一章 蔡氏五弄 雙鳳 離鸞 歸風 送遠 幽蘭 白雪 長清 短清 長側 短側

清調　大遊　小遊　明君　邊笳曲　白魚歎
廣陵散　楚妃歎　風入松　烏夜啼　楚明光
石上流泉　臨汝侯　流澌涸　雙燕離　陽春
弄　悅人弄　連珠弄　中揮清　暢志清　蟹行
清　看客清　便僻清　宛轉清

秦楚二聲辨音集李龜年至岐王宅聞琴曰此秦聲良久又曰此楚聲
前彈者隴西沈妍　後彈者揚州薛滿

四時琴聲列子鄭師文學琴於師襄後三年復見襄試之遂臻其妙
當春而扣商絃以召南呂涼風忽至草木成實　及
秋而扣角絃以激夾鍾溫風徐迴草木發榮　當夏
而扣羽絃以召黃鍾霜雪交下川池暴沍　及冬而

扣徵絃以激蕤賓陽光熾烈堅冰立散後命宮而總四絃則景風翔慶雲浮甘露降醴泉涌

琴參均 韻府楊收言琴通此三者

黃鍾　姑洗　無射

三聲類聚 金徽變化篇段由夫攜琴松澗間曰三者皆自然之聲正合類聚

琴聲　松風聲　澗響聲

周三舞 小雅以雅以南以籥不僭箋言三舞進退之旅不僭也

雅 萬也周樂偁舞謂萬舞為雅雅正也　南　籥

四舞 周禮舞師掌教兵舞為武舞其六三皆文舞

兵舞用於山川之義有捍衛　帗舞用於社稷之義有祓除　羽舞

用於四方有翼蔽之義　皇舞用於旱暵有陰陽相濟之義

六舞同上樂師所掌

帗舞社稷裂五采繒為之　羽舞四方羽析翟羽為之　重　皇舞旱暵雜五采羽如鳳毛以象鳳凰來儀　旄舞辟雍持旄牛之尾以象百獸率舞　干舞山川執干戚卽兵舞　人舞宗廟人手無執用袖為儀以象四海來王　○內則十三舞勺成童舞象二

十舞大夏

舞二體左傳

文舞執翿執籥執翟　武舞執旌執干執戚又曰戈曰弓矢

曰鷺曰翿曰麾

八佾論語注

天子八　諸侯六　大夫四　士二○左傳注天子

八八諸侯六八大夫四八士二八○劉原夫謂士無

舞

武六成樂記注每奏武曲一終爲一成

始而北出　再成而滅商　三成而南　四成而南

國是疆　五成而分周公左名公右　六成復綴以

崇

樂六變大司樂六變者舞六終八變九變者舞八終九終

一變致羽物及川澤之示　再變致贏物及山林之

示　三變致鱗物及丘陵之示　四變致毛物及墳

衍之示　五變致介物及土示　六變致象物及天

神○又樂六變天神皆降八變地示皆出九變人鬼

皆得而禮

漢三舞（樂志）

文始舞（本舜招舞高祖更名） 五行舞（本周舞秦始更名） 四時舞（孝文作）

鼙舞舊曲五篇（志鼙舞未詳所起傳毅張衡所賦皆其事也）

一關東有賢女 二章和二年中 三樂久長 四四方皇 五殿前生桂木（其辭並亡）

魏三祖廟舞（明帝景初元年三舞並以薦饗及臨朝大享用之總名大鈞之樂）

武帝為太祖（用武始之舞） 文帝為高祖（用咸熙之舞） 帝為烈祖（用章斌之舞）

鼙舞新歌五曲（曹植依漢曲作）

聖皇 靈芝 大魏 精微 孟冬

俞兒舞歌四篇王粲造

矛俞　弩俞　安臺行辭　新福歌

晉宣武宣文舞歌六篇傅休奕造

惟聖皇矛俞第一　短兵劍俞第二　軍鎮弩俞第三　窮武安臺行辭竝武舞　羽

籥　羽鐸竝文舞

鼙舞二八泰始中製其辭

明明魏皇帝　太和有聖帝　魏歷長　天生烝民

有君　不易　晉歌詩五篇　洪業　天命　景

皇　大晉　明君篇

六代舞隋志後周武帝造山雲舞以備六代

大夏　大濩　大武　正德　武德　山雲

隋四舞牛弘請與新伎並陳

鞞舞漢巴渝舞也章帝造爲辭 鐸舞傅休奕代魏辭云振鐸鳴金 拂舞吳舞吳人思晉化其辭本云白符鳩 巾舞公莫舞也項莊因舞欲劍高祖項羽衽長袖以扞其鋒

唐三大舞

七德舞本秦王破陳樂取禁暴戢兵保大定功安民和衆豐財之義 九功舞本功成慶善樂取尚書水火金木土穀正德利用厚生九功惟敘之義並太宗作 上元舞高宗作

五舞

健舞 軟舞 花舞 字舞以身於地而成字也 馬舞

凱安舞六變樂志祖孝孫更隋文舞曰治康武舞曰凱安凱安六變文舞奏元和等十二曲

一變象龍興參墟 二變象克定關中 三變象東夏賓服 四變象江淮平 五變象獫狁服 六變

復位以崇象兵還振旅

燕樂舞四部張文收以高宗即位景雲見河水清爲歌亦名燕樂舞者二十人

景雲舞樂舞八人 慶善舞樂舞四人 破陳舞樂舞四人 承天舞樂舞四人

六朝樂舞貞觀間顏師古議

弘農府君 宣簡公 懿王三廟同奏長發舞 景帝廟奏大有舞

元帝廟奏大成舞 高祖廟奏大明舞

宋二舞乾德

文舞玄德升聞 武舞天下大定○又淳化二舞化

成天下威加海內

乾德武舞六變

一變象六師初舉 二變象上黨克平 三變象維

揚底定　四變象荊湖歸服　五變象邛蜀納款

六變象兵還振旅

淳化武舞六變

一變象登臺講武　二變象漳泉奉土　三變象杭越來朝　四變象克殄并汾　五變象肅清銀夏

六變象兵還振旅

太廟室四舞曲建隆開寶儀新定

僖曰大善　順曰大寧　翼曰大順　宣曰大慶

太后六曲二舞天聖間製

聖安曲太后升坐禮安曲公卿入門酒行福安曲上壽玉芝曲初舉酒

壽星曲兩舉酒奇木連理曲三舉酒厚德無疆舞初舉酒四

海會同舞兩滌酒

讀書紀數略第四十一卷目錄

人部

刑律類

三典　三法

三刺　三宥

三赦　三細

三辟　五禁

五戒　五聽

治獄期五　五過

八刑　八辟

八成　暴氏三禁

家語五刑　大罪五

四誅　魏法經六篇

漢法十家　律九章

約法三章　應劭漢儀七

晉律二十篇　律二十名

魏律十八篇　唐律十二篇

刑書四法　律例八字

六贓　七殺

十惡　宋三限之制

元律令三書

唐虞制象刑三　衣服象五刑
三就　三居
罷民役五等　甫刑金選五名
古五刑　國語五刑
左傳九刑　五者刑之法
二者法外之意　五刑屬三千
秦五刑　後周罪五等
後世五刑　鞭三等
杖三等　枷三等
關三木　大法有三
政無三者刑可卽　刑獄十弊

持刑四難

讀書紀數畧第四十一卷

原任巡撫福建都察院右副都御史臣宮夢仁欽奉

旨刊刻

人部

刑律類

三典周禮大司寇掌之

輕典新建之國其民未率於教中典平定之國其民已率於教重典暴亂之國其民不率於教

三法司刺掌其法以贊司寇聽獄訟施上服下服之罪

三刺　三宥　三赦

三刺殺也三訊罪定則殺之

訊羣臣　訊羣吏　訊萬民

三宥　寬也宥寬縱之謂末減也禮記作三又

不識　若報仇而誤以甲爲乙也　過失　若舉刃斫伐而誤中人也　遺忘　若遺忘法禁之所而偶有所犯也

三赦　舍也謂放舍勿令坐也

幼弱　年少而微弱者　老耄　年老而昏耄者　惷愚　性惷愚而無知者

三細　君陳犯此三者雖小不宥

狃於姦宄　敗常　亂俗

三辟　左傳叔向貽子產書三辟之興皆叔世也

夏作禹刑　商作湯刑　周作九刑

五禁　周禮士師所掌以左右刑罰

宮禁王宮　官禁官府　國禁城中　野禁田野　軍禁軍中

五戒士師以先後刑罰

誓用之軍旅　誥用之會同　禁用之田役　糾用之國中　憲用之都鄙

五聽小司寇以五聲聽獄訟求民情訟以辭爲主故五者同謂之聽

辭聽不直則煩　色聽不直則赧　氣聽不直則喘　耳聽不直則惑　目聽不直則眊

治獄期五朝士期內之治聽期外不聽所以息訟也

國中一旬　郊二旬　野三旬　都三月　邦國朞

五過呂刑云五刑不服正於五過此五過之疵也

官威勢　反報德怨　內女謁　貨賄賂　來干請

八刑周禮大司徒以鄉八刑糾萬民

不孝之刑　不睦之刑　不婣之刑　不弟之刑

不任之刑　不恤之刑　造言之刑　亂民之刑

八辟小司寇以八辟麗邦法辟亦法也漢刑法志周官有八議

議親之辟王之親　議故之辟王之故舊　議賢之辟德行　議能之辟道藝　議功之辟大勳　議貴之辟大夫以上　議勤之辟勤勞王事　議賓之辟三恪二代之後○張平子說八索謂周禮八議之刑

八成鄭司農云若今之決事比

邦汋謂姦民乘隙激衆倡亂者　邦賊謂潛謀陰結將爲逆亂者　邦諜謂鄰國行間覘伺虛實者　犯邦令恃傲悍以干令者　撟邦令詐王言以布令者　爲邦盟謂竊取國之寶藏者　爲邦朋謂結私黨以亂政者　爲邦誣爲造亂言以惑衆者

暴氏三禁犯者告司寇而誅之

亂暴力正力正謂脅衆從己以邪爲正　撟誣犯禁　言語不信

家語五刑古之大夫有罪不斥指之以勵廉恥之節也

簠簋不飾坐不廉汙穢而退放之者　帷薄不修坐淫亂男女無別者　臣節未著坐罔上不忠者　下官不職坐罷軟不勝任者　行事不請坐干國之紀者

大罪五家語孔子云

逆天地者罪及五世　誣文武者罪及四世　逆人倫者罪及三世　謀議也鬼神者罪及二世　手殺人者罪及其身

四誅王制家語同

析言破律亂名改作執左道以亂政殺　作淫聲異服奇技奇器以疑衆殺　行僞而堅言僞而辨學非而博順非而澤以疑衆殺　假於鬼神時日卜筮以

疑衆殺

魏法經六篇文侯師李悝著商鞅改爲律

盜法今賊盜律　賊法今詐僞律　囚法今斷獄律　捕法今捕亡律　雜法今雜律

具法今名例律

漢法十家藝文志

李子名悝相魏文侯三十二篇　商君名鞅相秦孝公二十九篇　申子名不害相韓昭侯六篇　處子史記趙有處子九篇　愼子名到四十二篇　韓子名非五十五篇　游棣子一篇　鼂錯三十一篇　燕十事不知作者十篇　法家言二篇

律九章蕭何定

其六篇同李悝　增戶婚　擅興　廐庫三篇

約法三章

殺人死傷人及盜抵罪

應劭漢儀七漢書

律本章句李悝六篇蕭何九篇張湯二十七篇趙禹六篇　尚書舊事孔光鄭弘　廷尉板令張湯著　決事比例陳忠作　司徒都目鮑昱為司徒定決事都目

五曹詔書　春秋斷獄

晉律二十篇文帝命賈充等十四人損增漢魏律

刑名　法例　盜律　賊律　詐偽　請賕　告劾

捕律　繫訊　斷獄　雜律　戶律　興律　毀

亡　衛宮　水火　廄律　關市　違制　諸侯

律二十名晉書名法掾張裴撰

故知而犯之　非意以為然　謾違忠欺上　詐背信藏巧　不敬虧禮廢節　鬪兩訟相趣　戲

兩和相害賊無變斬擊過失不意故犯不道逆節絕理惡逆陵上僭貴戕將害未發

造意倡首先言謀二人對議率制衆建議強不和略攻惡群二人以上盜取非其物

贓貨財之利

魏律十八篇六典魏命陳羣等採漢律爲之

蕭何律九篇　增刼掠　詐僞　毀亡　告劾　係

訊　斷獄　請賕　驚事　償贓等九篇○又梁律

二十篇北齊律十二篇後周律二十五篇隋律十二

篇

唐律十二篇因隋之舊宋建隆重定刑統三十卷

名例　衞禁　職制　戶婚　廐庫　擅興　賊盜

鬭訟　詐僞　雜律　捕亡　斷獄

刑書四法

治於已然謂之律（以正刑定罪）禁於未然謂之令（以設範立制）設於此待彼之至謂之格（以禁違正邪）設於此使彼效之謂之式（以軌物程事）

律例八字（刑與五等例分八字范蜀公云若春秋之凡）

以（以盜除）准（准罪復職）皆（無首從）各（俱加罪）及（連上文）其（文後意）卽（文同義殊）若（會上意）

六贓（受財曰贓有六等）

強盜贓　竊盜贓　枉法贓　不枉法贓　受所監臨贓　坐贓

七殺（殺人有此七等法家以之定罪）

謀殺　鬭殺　故殺　誤殺　戲殺　刼殺　過失殺

十惡惡之大者有十為赦所不原也

謀反　謀大逆　謀叛　惡逆　不道　大不敬　不孝　不睦　不義　內亂

宋三限之制太祖定

大事四十日　中事二十日　小事十日有不須追捕而易決者不過三日

元律令三書

制詔　條格　斷例

唐虞制象刑三 尚書大傳

上刑赭衣不純　中刑雜屨　下刑墨幪

衣服象五刑 白虎通

犯墨蒙巾　劓者赭衣　髕者墨蒙　宮有屝　大辟者布衣無領

三就 書五服三就注謂孔氏以爲大罪於原野大夫於朝士於市似無據

大辟 棄之於市 宮辟 下蠶室 餘辟 亦就屏處不欲使褻而至死聖人之仁也

三居 同上五刑有宅五宅三居居此地也

四裔 大罪 九州之外 次之 千里之外 又次之

罷民役五等 周禮大司寇民有罪未麗於法者桎梏而坐諸嘉石役諸司空

重者旬有三日坐期役　次九日坐九月役　次七

日坐七日役 次五日坐五月役 下者三日坐三月役

甫刑金選五名 漢蕭望之傳注選音刷金銖兩之名師古謂本作鋝即鍰也六兩曰鍰黃鐵也

墨辟疑赦其罰百鍰 劓辟疑赦其罰惟倍 二百 剕辟疑赦其罰倍差 五百 宮辟疑赦其罰六百鍰 大辟疑赦其罰千鍰

古五刑 即肉刑也

墨 黥也先刻其面以墨塗之 劓 截其鼻 剕 斷其足亦曰刖 宮 丈夫割勢女子幽閉今宮男女也 大辟 死刑 ○司刑墨劓宮刖殺爲五刑

國語五刑 臧文仲云

甲兵 斧鉞 刀鋸 鑽笮 鞭朴

左傳九刑周公制禮云在九刑不忘叔向周有亂政而作九刑

正刑五 流宥 鞭 朴 贖○服虔謂正刑一議

刑八

五者刑之法朱文公

象以典刑畫象示民以五等肉刑之常法流宥五刑放之於遠寬夫犯肉刑而情輕之人鞭作官刑 扑作教刑官府學校之刑馭夫罪小而未麗五刑者金作贖刑入金免罪贖夫犯鞭扑之刑而情又輕者

二者法外之意

眚災肆赦不幸而觸罪者肆而赦之怙終賊刑有恃而不改者賊而刑之

五刑屬三千

墨屬千 劓屬千 剕屬五百 宮屬三百 大辟

二百

秦五刑

黥　劓　斬左右趾　梟首　菹其骨

後周罪五等

磬　絞　斬　梟　裂

後世五刑

笞刑五自一十至五十用笞　杖刑五自六十至一百用杖　徒刑五謂奴辱之一年一年半二年二年半三年凡五等　流刑三謂不忍殺宥之於遠也二千里二千五百里三千里凡三等　死刑二

鞭三等梁武帝制三鞭皆皮爲之

刑鞭生革廉成　法鞭生革去廉　常鞭熟靼不去廉

杖三等 同上杖皆用生荊長六尺

大杖 頭圍寸三分小頭八分半 法杖 圍寸三分小頭五分 小杖 圍寸一分小頭極杪

枷三等 元制

死罪二十五斤 徒罪二十斤 杖罪一十五斤

關三木 關穿也

鈕 械 枷

大法有三 孔叢子夫子答曾子聽獄之術

治必以寬 寬不聽是亂也 寬歸於察 不察是慢也 察歸於義 不中義是私也

政無三者刑可卽 家語孔子責上教之不行罪不在民

慢令謹誅賊也 徵斂無時暴也 不試責成虐也

刑獄十弊 監察御史陳垓疏民命與國脉相繫極言十弊

檢覆 決獄 竦決 推勘 拘鎖 刺環 奏裁

詳覆 重勘 追證

持刑四難 馮宿制

亟則失情 緩則留獄 深則礙恕 縱則生奸